詩毛氏傳疏

詩毛氏傳疏卷八

長洲陳奐學

齊雞鳴詁訓傳弟八　毛詩國風

齊國十一篇三十四章百四十三句

疏　漢書地理志云齊郡臨淄師尚父所封又云少昊之世有爽鳩氏虞夏時有季萴湯時有逢公柏陵殷末有薄姑氏皆為諸侯國此地至周成王時薄姑氏與四國共作亂成王滅之以封師尚父是為大公詩風齊國是也是齊初都臨淄其後兼有薄姑為大國臨淄在今山東青州府治薄姑在今府北博興縣僖四年左傳管仲曰昔召康公命我先君大公曰五侯九伯女實征之以夾輔周室賜我先君履東至于海西至于河南至于穆陵北至于無棣案東海萊夷之地齊語通齊國之魚鹽于東萊韋注云東萊齊東萊夷也齊有東海為有海邦諸夷之國猶魯頌所謂遂荒大東至于海邦也晏子對景公曰姑尤以西姑尤在今登萊兩府之地地理志

東有甾川東萊琅邪高密膠東此就春秋已後言之矣至大河故瀆春秋初未改禹迹晏子日聊攝以東杜注云聊攝齊西界也平原聊城縣東北有攝城今聊城屬山東東昌府聊城之去大河故瀆幾四百里齊語桓公築五鹿中牟蓋與牡丘以衞諸夏之地放四邑皆在大河左右築之以禦戎狄非齊西境有此四邑也蓋穆陵南接魯無棣北接燕齊與魯燕爲周三公其封國皆連壤故管仲於南北舉齊境言之而東有東夷西有戎狄但舉海與河言之非建國之初即至東海西河也又齊語桓公既反侵地正封疆地南至于餉陰西至于濟北至于河東至于紀酅案杜預注春秋莊三十年濟水歷齊魯界此云西至濟則在濟西所謂大朝諸侯於陽穀是其西境云北至河者無棣之上下皆大河故瀆之所經也然則齊封域在周禮職方幽州之域而西南及於兖焉

雞鳴三章章四句

雞鳴思賢妃也哀公荒淫怠慢故陳賢妃貞女夙夜警

戒相成之道焉〔疏〕史記齊世家大公五世至哀公紀侯譖之周亨哀公徐廣以為周夷王時而鄭譜以為周懿王時釋文云譖本又作徵詩陳古賢妃敬戒之詞也御覽蟲豸部一引韓詩云雞鳴讒人也韓與毛異

雞既鳴矣朝既盈矣〔傳〕雞鳴而夫人作朝盈而君作匪雞則鳴蒼蠅之聲〔傳〕蒼蠅之聲有似遠雞之鳴〔疏〕書大傳云雞鳴大師奏雞鳴于階下夫人鳴佩玉于房中告去也李奇注漢書杜欽傳引魯詩后夫人雞鳴佩玉告去君所列女傳賢明篇雞鳴樂師擊鼓以告旦后夫人鳴佩而去亦此意也此傳所謂雞鳴而夫人作也書大傳云然後應門擊柝告辟也然後少師奏質明于階下鄭注應門朝門也辟啓也此傳所謂朝盈而君作也先夫人者思賢妃之意〇蒼青也蒼蠅即青蠅也非實雞鳴故云似蠅聲細小故云似遠雞鳴御覽引薛君章句雞遠鳴蠅聲相似也毛韓訓同後箋云蠅雖不夜飛或人起驚觸或火光所照宿蠅亦有時羣飛作聲北方多蠅夜

起再逢
此景

東方明矣朝旣昌矣(傳)東方明則夫人纚笄而朝朝已昌盛則君聽朝匪東方則明月出之光(傳)見月出之光以爲東方明(疏)傳云夫人纚笄而朝朝夫人之朝也云君聽朝朝君之朝也此卽易家人男正位乎外女正位乎內之義也碩人傳君聽朝於路寢夫人聽內事於正寢君路寢君之內朝也夫人正寢夫人所以聽內事卽左傳內宮之朝是也君與夫人各自有朝所文義與此正同正義引列女傳魯師氏之母齊姜戒其女云平旦纚笄而朝則有君臣之嚴何休注莊二十四年公羊傳雞鳴纚笄而朝君臣之禮也又白虎通義嫁娶篇雞初鳴咸盥漱櫛縰笄總而朝君臣之道也是以妻朝夫見於漢人傳注當時外戚强盛扶陽抑陰故以夫婦比君臣然非古也古人首重夫婦有男先乎女之義不聞有以妻朝夫之禮書大傳云然後夫人入庭立君出朝案夫人正寢在君燕寢之內庭卽夫人正寢之庭夫人入庭立此傳所謂東方明夫人纚笄而朝也

君出朝此傳所謂朝已昌盛君聽朝也書傳與詩傳皆合又案特牲饋食禮主婦纚笄注纚笄首服士昏禮姆纚笄女從者纚笄注纚支髮笄今時簪也纚亦廣充幅長六尺此鄭本士冠禮男子之纚說婦人之纚也內則子事父母櫛縰笄總婦事舅姑如事父母櫛縰笄總以男女未冠笄者櫛縰縰與纚同纚所以支髮而又飾之以笄是謂之纚笄婦人與男子其笄或異而其支髮之纚制同士妻始嫁及助祭皆用纚笄追師注云王后之燕居亦纚笄總而已據毛傳則夫人日視朝之服亦纚笄凡后夫人常服纚笄其盛飾副笄副不用纚而以編髮爲之見君子偕老篇○匪東方則明月出之光承東方明矣句猶上章匪雞則鳴蒼蠅之聲承雞既鳴矣句皆就夫人言也傳云見月出之光以爲東方明見者夫人之所見此卽序云賢妃貞女夙夜敬戒相成之道也夙早也早夜謂東方未明時

蟲飛薨薨甘與子同夢(傳)古之夫人配其君子亦不忘其敬會且歸矣無庶予子憎(傳)會會於朝也卿大夫朝

會於君朝聽政夕歸治其家事無庶予子憎無見惡於夫人疏螽斯傳蒙蒙衆多也彼言螽之衆多此乃言蟲飛之衆多耳伯兮傳甘猒也猒猒足言將早起也子謂君子也傳以古之夫人配其君子釋與子同夢義亦不忘其敬釋甘義箋云我猶樂與子臥而同夢言親愛之無已箋訓甘爲樂非傳之指○經言會傳云會於朝承上章朝盈朝昌而言也云卿大夫朝會於君朝聽政此申釋會於朝之義也云夕歸治其家事此正釋經歸字之義也正義云成十二年左傳曰世之治也百官承事朝而不夕是於夕而不治公事故歸治家事也案魯語云公父文伯之母曰自卿以下合官職於外朝合家事於內朝外朝子將業君之官職焉內朝子將庀季氏之政焉韋注外朝君之公朝也內朝家朝也又云卿大夫朝考其職晝講其庶政夕序其業夜庀其家事而後即安韋注職任公之官職也並與傳義同○經文予子連文辭句不順與疑子乃予之誤定本作與子憎亦誤也古本當作無庶予子于憎與比予于毒實予于懷胡轉予于恒皆上一字作予下一字作于句法正同此句予字與上句予字對文立言予我也我夫人自謂也

庶衆也衆衆卿大夫也言無使衆卿大夫見憎於我此風夜敬戒之詞傳云無見惡於夫人者無使卿大夫見惡於夫人也惡卽經之憎字於卽經之于字夫人卽經之予字是傳本作予于憎其義甚明箋庶衆也無使衆臣以我故憎惡於子鄭家上與子同夢作說非所據經作予子憎也但解憎謂憎君而與傳謂憎夫人文義不同釋文云於夫人音符或依字讀者非正義云夫人謂卿大夫憎惡君是見惡於卿大夫也陸孔依箋申傳實非傳義傳上文三言夫人不應於此言夫人音符異讀

還三章章四句

還刺荒也哀公好田獵從禽獸而無厭國人化之遂成風俗習於田獵謂之賢閑於馳逐謂之好焉 疏 孟子梁惠王篇云從獸無厭謂之荒閑當作閒閒亦習也

子之還兮遭我乎峱之閒兮 傳 還便捷之貌峱山名竝

驅從兩肩兮揖我謂我儇兮（傳）從逐也獸三歲曰肩儇利也（疏）傳還便捷之皃當作便捷也三字釋文作便捷皃皃正也之誤便之言疾也軍得曰捷便捷者疾得之謂也淮南子兵略篇虎豹便捷熊羆多力與此便捷同釋文引韓詩作嬛嬛好皃說文玉篇廣雅竝云嬛好也本韓詩好謂容好也漢書地理志引詩作營水經淄水注亦作營峱地理志作嶩字亦作獿御覽獸部二十一作猱竝字異義同說文猱山在齊地本毛詩也方輿紀要云猱山在臨淄縣南十五里顏師古注漢書云齊詩作營之往也言往適營丘而相逢於嶩山也案唐初齊詩早亾班習魯詩以營爲營丘或是相傳魯詩舊說顏云齊詩不足據也又攷齊世家周亨哀公立其弟靜是爲胡公胡公徙都薄姑是胡公都薄姑而營丘舊都遂爲田獵之地依顏說則詩當作在胡公以後矣與毛詩序言哀公不合崔靈恩集注幷以下章茂昌爲地名疑皆出魯詩○竝卽拼幷字爾雅拼使也桑柔傳幷使也從逐雙聲爲訓驅從爲驅逐二字連文猶序驅逐連文也言子之習於田獵遭我於猱使我驅逐復揖我以譽我也凡田獵必卑者馳逐尊者乃發射說文揖

三歲豕肩相及也詩曰竝驅從兩豜兮後漢書馬融傳注引韓詩章句與毛同而許所據作豜豜或山諸豜膂也七月獻豜于公傳豕三歲曰豜周禮注引詩亦作肩彼言豕此言獸豕田豕也田豕亦是獸鄭司農庖人注野豕爲六獸之一故爾雅廣雅皆入釋獸獸廣雅亦云獸三歲爲肩晏子諫下篇公孫接一搏猏而再搏乳虎呂覽知化篇猶懽虎而刺猏高注云獸三歲曰猏獝猏皆俗字傳訓儇爲利者利猶閑也閑於馳逐也釋文引韓詩作婘婘好皃廣雅婘好也本韓詩

子之茂兮遭我乎峱之道兮(傳)茂美也竝驅從兩牡兮揖我謂我好兮(疏)茂美生民同美者謂習於田獵也

子之昌兮遭我乎峱之陽兮(傳)昌盛也竝驅從兩狼兮揖我謂我臧兮(傳)狼獸名臧善也(疏)昌盛猗嗟同盛者田獵之盛也大叔于田叔在藪火烈具阜傳云阜盛也兩盛字義同箋昌佼好皃還儇茂好昌臧六句一律與韓詩同而與毛詩

巽○爾雅狼牡獾牝狼其子獥絶有力迅爾雅言狼之牝者獨得狼名傳但云獸名不言牝者略也管子兵法篇入日皋狼章則行山是狼爲山獸與詩遭猶驅狼亦合說文狼似犬銳頭白頰高前廣後正義引義疏云其鳴能小能大善爲小兒啼聲以誘人去數十步止其猛捷者人不能制雖善用兵者不能及也臧訓善善亦好也

箸三章章三句

箸刺時也時不親迎也（疏）古者親迎天子以下達士皆行之大明親迎于渭天子親迎也韓奕韓侯迎止于蹶之里諸侯親迎也周自文王及宣王時其禮不廢春秋隱二年九月紀裂繻來逆女譏不親迎厥後桓八年祭公逆王后于紀襄十五年劉夏逆王后于齊天子不親迎矣桓三年公子翬如齊逆女文四年逆婦姜于齊宣元年公子遂如齊逆女成十四年叔孫僑如如齊逆女諸侯不親迎矣春秋正夫婦之始天子諸侯皆在所譏正義以箸三詩皆刺哀公則春秋之前哀公之世親迎之禮已廢矣詩人陳古義以

刺今時亦春秋之譏也

俟我於著乎而(傳)俟待也門屏之閒曰著充耳以素乎而尚之以瓊華乎而(傳)素象瑱瓊華美石士之服也(疏)俟待靜女相鼠同於當作于下二章同箸今俗作著爾雅作宁釋宮門屏之閒謂之宁傳所本也李注云正門內兩塾閒名宁正門應門也應門內之兩塾閒卽路門外之兩塾閒荀子大略篇天子外屏諸侯內屏禮也外屏宁在路門外兩塾閒內屏宁在路門內兩塾閒天子諸侯兩塾在路門左右此卽人君宁立之處也士有二門外門謂之大門寢門在大門以內士喪禮陳一鼎于寢門外當東塾寢門外有東塾則有西塾可知釋宮屏謂之樹郭注云小牆當門中士家於寢門之內設屏屏閒可以宁立故亦謂之宁東方之日韓詩傳云門屏之閒謂之闔蓋闔亦在寢門內也寢門一日闔門說文門特立之戶故毛詩之著三家詩作戶也鄭風丰篇俟我乎巷兮傳巷門外門者大門也士昏禮壻乘其車先俟于門外此俟巷之說也婦至主人揖婦以入及寢門揖

入此俟著之說也箋云待我於著謂從君子而出至於
著君子揖之時箋亦言壻出婦從至於著壻揖婦以入
則著為壻家之著也下庭堂同正義誤又案繫露質文
篇昏禮逆于庭逆于堂逆于戶隱二年公羊傳注夏后
氏逆於庭殷人逆於堂周人逆於戶戶即著此或齊魯
韓詩義以三代親迎禮分屬三章毛傳以為首章言士
親迎二章言卿大夫親迎卒章言人君親迎于著于庭
于堂歷陳其卑尊之次〇素象瑱淇奧傳云充耳謂之
瑱天子玉瑱諸侯以石然則士以象矣士親迎爵弁纁
裳繼禰其瑱以象為飾楚語子張驟諫靈王王病之曰
子復語不穀雖不能用吾憖寘之於耳對曰賴君用之
也故言不然巴浦之犀犛兕象其可盡乎其又以規為
瑱也韋注云瑱所以塞耳言四獸之牙角可以為瑱案
子張以牙角皆可為瑱瑱以塞耳故泛言以為拒人規
諫之愉與旄巨箋如見塞耳無聞知同意或謂諸侯盛
飾亦用牙角之瑱誤矣湯傳上訓尚尚與上逝廣雅尚
加也傳以瓊華為美石瓊為美華為有用禮形方氏無
有華離之地杜子春注云離為嘗為襍書亦或為僕案華
亦襍也華石襍色之石木瓜之瓊琚瓊琚瓊玖有女同
車之瓊琚渭陽之瓊瑰毛傳皆謂之佩玉則此詩之瓊

華與瓊瑩瓊英亦爲佩玉傳云士之服也者禮記玉藻云士佩瓀玟而縕組綬瓀玟石也是士佩玉用石矣鄭箋以詩三章素青黃爲紞瑱之紞而以瓊華瓊瑩瓊英爲瑱與傳異王肅申傳造以美石飾象瑱之說正義駁之是也

俟我於庭乎而充耳以青乎而尚之以瓊瑩乎而傳青青玉瓊瑩石似玉卿大夫之服也疏庭讀爲廷內之廷○傳以青爲青玉謂卿大夫青玉爲瑱也瑩與淇奧不同淇奧充耳琇瑩謂以琇爲充耳琇下之瑩當作虛義解彼傳云琇瑩美石也美石謂琇不謂瑩此傳云瓊瑩石似玉石似玉謂瑩不謂瓊此其義例也說文瑩玉色也一曰石之次玉者許兩說正足以發明兩詩傳義矣玉藻云大夫佩水蒼玉

俟我於堂乎而充耳以黃乎而尚之以瓊英乎而傳黃黃玉瓊英美石似玉者人君之服也疏堂爲人君路寢之堂與丰篇異

○傳以黃爲黃黃玉謂人君黃玉爲瑱也淇奧篇說諸侯以石爲瑱則此黃玉爲黃色之玉上章青爲青色之玉皆石之似玉者唯天子用白玉瑱英者瑛之假借字說文瑛玉光也瑛本爲玉光引申爲石之似玉猶瑩爲玉色引申爲石之次玉其義同也玉藻云公侯佩山玄玉

東方之日二章章五句

東方之日刺衰也君臣失道男女淫奔不能以禮化也

東方之日兮傳興也月出東方人君明盛無不照察也

彼姝者子在我室兮在我室兮履我卽兮傳姝者初昏之貌履禮也疏經以日月爲興傳云日出東方人君明盛無不照察也者所以明經之興義日喻人君之明照而盛察二字又與下章傳盛察義通爲互詞總釋也序云君臣失道男女淫奔傳正本序言君臣有道則下之人自無淫奔之男女此陳古刺今也文選宋玉神女賦顏延之秋胡詩陸機日出東南隅行曹

子建美女篇注引韓詩章句詩人言所說者顏色美盛
若東方之日也韓以日月喻女子與毛詩義異○靜女
傳姝美色也此云初昏之皃者傳探下在我室兮句以
立訓也子女子我室壻室也履者禮之叚借字長發傳
亦云履禮也東門之墠傳云即就也就猶成也禮我猶
我禮言我以禮而姝者始能成就此昏禮刺今之不能
以禮化
見衰

東方之月兮(傳)月盛於東方君明於上若日也臣察於
下若月也**彼姝者子在我闥兮在我闥兮履我發兮**(傳)
闥門內也發行也(疏)傳云月盛於東方以釋東方之月
兮句君明於上若日臣察於下若月
月又冢上章日明於東方為訓亦互詞總釋也全詩中
有上章合下章發傳者又有下章合上章發傳者此其
例也十月之交傳云日君道月臣道亦以日月喻君臣
明察者謂能以禮化之也○闥古字當作達說文門部
無闥字內則天子之閣左達五右達五公矦伯於房中
五鄭注云達夾室也江永釋宮增注謂此為燕寢之制

案達卽闈也天子燕寢有左右房有左右夾室是謂之闈士燕寢東房西室其正寢亦左右房無左右夾室士之二門大門與寢門也寢門之左右有塾其內設簾帷之制簾帷亦屛也是亦謂之闈傳云闈門內也釋文引韓詩傳云門屛之閒謂之闈是毛意以寢門左右塾爲闈韓以寢門門內屛爲闈毛韓自指一處闈者本非門內之名闈在門內故傳卽門內釋之谷風畿在門中之臬楚茨祊爲門旁之祭傳皆以門內釋之是其義矣發訓行者言姝者必待禮而行也匏有苦葉傳云以言室家之道非得所適貞女不行非得禮義昏禮不成

東方未明三章章四句

東方未明刺無節也朝廷興居無節號令不時挈壺氏不能掌其職焉 疏 周禮挈壺氏下士六人於諸侯未聞

東方未明顛倒衣裳 傳 上曰衣下曰裳顛之倒之自公召之 疏 綠衣綠衣黃裳傳云上曰衣下曰裳彼以著綠黃之義此以明顛倒之義故再釋之也荀子大

略篇諸侯召其臣臣不俟駕顛倒衣裳而走禮也詩曰顛之倒之自公召之說苑奉使篇魏文侯遣倉唐賜大子衣一襲勅倉唐以雞鳴時至大子迎拜受賜發篋視衣盡顛倒大子曰趣具駕君侯召擊也引詩曰東方未明顛倒衣裳顛之倒之自公召之案此兩引詩以爲君召臣之節斷章取義耳其實詩之本意以未明見召爲失之太早序所謂興居無節號令不時也○召古詔字

東方未晞顛倒裳衣【傳】晞明之始升**倒之顛之自公令之**【傳】令告也【疏】晞者昕之假借字明之始升日始出也天保如日之升傳云升出也未昕猶未明也○令告爾雅釋詁文告與誥通

折柳樊圃狂夫瞿瞿【傳】柳柔脃之木樊藩也圃菜園也折柳以爲藩園無益於禁矣瞿瞿無守之貌古者有挈壺氏以水火分日夜以告時於朝**不能辰夜不夙則莫**

傳辰時夙早莫晚也疏說文栁少楊也段注云楊之細
莖小葉者日栁栁枀薇箋云柔謂
肥脆之時柔肥與肥脆義同樊藩爾雅釋言文青蠅同
版藩屏也桑扈屏蔽也藩屏蔽爲一義之申傳釋圃爲
菜園者園亦藩也周禮大宰園圃毓草木鄭注云樹果
蓏日圃園其樊也載師注云樊圃謂之園是也藩園爲
禁以柔肥之木爲之是無益於禁也傳言此以爲無守
之者喻○狂夫謂無守之人瞿瞿如有求而弗得
玉藻視容瞿瞿鄭注云不審貌與詩瞿瞿同傳云無守
之皃者序所謂不能掌其職也周禮挈壺氏凡軍事縣
壺以序聚欜凡喪縣壺以代哭者皆以水火守之分以
日夜鄭注云以水守壺者爲沃漏也以火守壺者夜則
火視刻數也分以日夜者異晝夜漏也漏之箭晝夜共
百刻冬夏之閒有長短焉大史立成法有四十八箭賈
疏云馬氏云漏凡百刻春秋分晝夜各五十刻冬至晝
四十刻夜六十刻夏至晝六十刻夜四十刻鄭注堯典
云日中者日見之漏與不見者齊日長者日見之漏五
十五刻於四時最長也夜中者日不見之漏與見者齊
日短者日見之漏四十五刻於四時最短也此與馬義
異云大史立成法有四十八箭者此據漢法而言則以

器盛四十八箭箭各百刻以壺盛水懸於箭上節而下之水水淹一刻則爲一刻四十八箭者蓋取倍二十四氣也案馬稱古制鄭從東漢曆法與司馬彪續漢書律曆志所紀二十四氣刻漏合王肅則異鄭同馬從古制也周禮言軍壺縣壺詩言居朝廷之事故傳引古者挈壺氏所掌之職又申之云以告時於朝者以刺今朝廷之不然爾雅不辰不時也此與四牡小弁車舝抑傳竝訓辰爲時不能時失時也夙早采蘇生民同莫晚抑同不早則晚承夜字而言夜謂未明未晞也通章皆言太早章末始言晚蓋有失之早者即有失之晚者所以窮其無節之獘

南山四章章六句

南山刺襄公也鳥獸之行淫乎其妹大夫遇是惡作詩而去之疏桓十八年左傳云公會齊侯于濼遂及文姜如齊齊侯通焉公謫之以告管子大匡篇亦云會濼文姜通於齊侯案此即淫妹之事則詩作在會濼之後矣前二章刺襄後二章并刺魯桓刺魯桓亦所

以刺襄也敝笱刺文姜猗嗟刺魯莊公序意皆同

南山崔崔雄狐綏綏(傳)興也南山齊南山也崔崔高大也國君尊嚴如南山崔崔然雄狐相隨綏綏然無別失陰陽之匹魯道有蕩齊子由歸(傳)蕩平易也齊子文姜也既曰歸止曷又懷止(傳)懷思也(疏)南山屬齊風故傳云齊南山也齊南山卽孟子之牛山晏子諫上篇云楚巫曰請巡國郊以觀帝位至于牛山而不敢登曰五帝之位在于國南請齊而後登之又云景公遊於牛山北臨其國城皆其義證崔高大皃重言崔崔南山喻國君崔崔以喻尊嚴之體玉篇云文行遲皃思佳切引詩作雄狐文文案毛詩用假借作綏綏有狐篇有狐綏綏亦文文也彼傳云匹行卽此傳所云相隨之義隨與綏古聲相近綏綏然相隨之皃以喻襄公之隨文姜無別失陰陽之匹南山崔崔一興也雄狐綏綏一興也下三章各自爲興○魯道自齊適魯之道蕩蕩平易蕩猶蕩蕩也小弁踧踧周道

傳踧踧平易也蕩踧聲轉而義同文姜稱齊子者猶云
齊侯之子爲魯侯之妻也歸謂嫁也嫁於魯侯也懷訓
思者言襄公
之思文姜也

葛屨五兩冠緌雙止 傳 葛屨服之賤者冠緌服之尊者

魯道有蕩齊子庸止既曰庸止曷又從止 傳 庸用也 疏

兩古緉字說文緉絞也方言緉緉絞也關之東西或謂
之緉或謂之緛絞通語也郭注云謂履中絞也五疑讀
爲午五兩猶午絞謂屨綦也魏風葛屨屨之糾糾是也五
兩爲屨飾猶雙爲冠飾歟說苑修文篇言親迎禮諸侯
以屨二兩加琮大夫庶人以屨二兩加束脩二曰某國
寡小君使寡人奉不珍之琮不珍之屨禮夫人貞女夫
人受琮取一兩屨以履女是古者親迎有納屨二兩以
一兩屨女之儀故詩人以葛屨爲喻五兩非十枚於親
迎禮無閡冠緌冠飾內則冠緌纓鄭注云緌纓之飾也
孔疏云結纓頷下以固冠結之餘者散而下垂謂之緌
據此孔說則纓緌一物張惠言儀禮圖云疑緌者別爲
絲組旣結纓乃箸於纓之兩端玉藻疏云惟績緌爲異

其青組纓與士同是孔亦以綏纓爲二物矣又玄冠紫綏注云綏當用績諸侯玄冠丹組纓而綏當用績則鄭亦以纓綏爲二矣案檀弓喪冠不綏玉藻大帛不綏注皆謂凶服去飾此亦纓綏異材之證昏禮主人玄端迎于門外鄭注云主人女父也文姜嫁時齊僖公尚在則僖公爲主人服玄端歟玄端玄冠冠有二組屬於冠卷結於頷下垂綏以爲飾詩言雙止雙之爲言絞也雙與綏同止語詞也此謂文姜始嫁時昏禮之備服飾之盛何等鄭重傳云服之賤者服之尊者亦但就葛屨冠綏賤與尊各有其耦以設喻爾○屨卽上章之由由亦用也孟子盡心篇山徑之蹊閒介然用之而成路正與此傳用字義合從猶隨也

蓺麻如之何衡從其畝傳蓺樹也衡獵之從獵之種之然後得麻**取妻如之何必告父母**傳必告父母廟**旣曰告止曷又鞠止**傳鞠窮也疏說文埶種也从坴丮持種之引詩我埶黍稷今通俗作蓺作藝傳訓蓺爲樹又云種之然後得麻則蓺樹皆種也種當作種衡獵之從獵之以釋經衡從其畝句獵

與讖通衡者横之假借字禮記坊記引詩作横衡從釋文引韓詩作横横由云東西耕曰横南北耕曰由釋經音義卷三引韓詩作從横其畝傳曰南北曰從東西曰横又卷二十四作東西曰廣武進臧鏞堂云廣卽横之譌此皆所見本異也毛韓意同小箋云賈思勰齊民要術曰凡種麻耕不厭熟縱横七徧以上則麻無葉也此正合毛說案衡從其畝然後藝麻以與告父母廟乃可取妻○經言告父母傳必云告父母廟者據下句旣曰告止爲取文姜而言之也春秋桓三年秋公子翬如齊逆女九月齊侯送姜氏于讙公會齊侯于讙夫人姜氏至自齊冬齊侯使其弟年來聘是魯桓取文姜父母旣殁所告當是父母廟非告父母也正義引曲禮齊戒以告鬼神昭元年左傳圍布几筵告於莊共之廟而來以明取妻自有告廟之法又文王世子五廟之孫祖廟未毁雖爲庶人冠娶妻必告此亦取妻告廟之義證與傳義相發明也鞫訓窮言夫道窮也

析薪如之何匪斧不克傳克能也取妻如之何匪媒不得旣曰得止曷又極止傳極至也疏克能爾雅釋言文僖元年穀梁傳亦

云克者何能也析薪待斧以與取妻待媒○伐柯傳云媒所以用禮也極訓至言至于齊也

甫田三章章四句

甫田大夫刺襄公也無禮義而求大功不脩德而求諸侯志大心勞所以求者非其道也疏襄公於魯桓公十五年即位會艾定許始有主盟之志於後殺鄭子亹納衞惠公遷紀圖郕見於春秋經傳者皆其求諸侯之事也

無田甫田維莠驕驕傳興也甫大也大田過度而無人功終不能獲無思遠人勞心忉忉傳忉忉憂勞也言無德而求諸侯徒勞其心忉忉耳疏上田字讀如甸信南山傳云甸治也甫大也爾雅釋詁文車攻傳亦云甫大也大田傳莠似苗也說文莠禾粟下揚生莠也莠草挺出直上非若禾粟向根下埀故曰揚驕驕者揚之意法言脩身篇作維莠喬喬本三家詩傳云大田過度而無人功以釋田甫田句無

發聲正義云周禮授民田上地家百畝中地家二百畝下地家三百畝謂其人力堪治故禮以此爲度過度謂過此數而廣治田是也云終不能獲以釋維莠驕驕句田大田而有莠以輿無德而求諸侯終無得也鹽鐵論地廣爲令中國獘落不憂務在遇境意者地廣而不耕多種而不耨費力而無功詩云無田甫田維莠驕驕其斯之謂與三家詩與毛詩合○遠人謂諸侯也爾雅忉忉憂也詩言勞心故傳云憂勞防有鵲巢檜羔裘忉忉同說文無忉字傳云言無德而求諸侯徒勞其心忉忉耳求諸侯釋經思遠人之義則傳以無爲發聲朱本此十四字舉入箋語今據正義本訂正箋意不以無爲發聲

無田甫田維莠桀桀（傳）桀桀猶驕驕也無思遠人勞心怛怛（傳）怛怛猶忉忉也（疏）桀桀與驕驕同意故云猶驕驕也桀桀者卽揭揭之假借碩人傳揭揭長也怛怛亦憂勞之意故云猶忉忉也匪風傳怛傷也

婉兮孌兮總角丱兮未幾見兮突而弁兮（傳）婉孌少好

貌總角聚兩髦也丱丱幼穉也弁冠也（疏）傳云婉孌少好見者少好卽是幼穉也說文引詩婉兮孌兮孌籀文孌婉孌婉孌竝訓爲順本三家詩云總角聚兩髦者總爲聚聚角爲兩髦與𥅆總角不同蓋男子未冠拂髦女子未笄總角其制略相似此總角乃男子未冠之服故傳以爲聚兩髦親未沒又以兩髦爲飾也丱當依唐石經作丱五經文字云丱古患反見詩風說文以爲古卵字昭十九年穀梁傳羈丱貫成童貫亦丱也與傳幼穉之訓合○突突而正義作突若突而猶貫突然也突若猶突如也箋云突爾義竝同古弁冠通稱弁與總角對文言總角幼穉之人突而加冠所以剌襄公志大之意哀十三年穀梁傳黃池之會吳子欲因魯之禮因晉之權而請冠端而襲吳王夫差曰好冠來孔子曰大矣哉夫差未能言冠而欲冠也桑吳子會晉魯不脩德而求諸侯故孔子謂其未能言冠而欲冠與詩言事相同傳於淇奧尸鳩弁爲皮弁此云冠者意本孔子語而釋之歟

盧令三章章二句

盧令刺荒也襄公好田獵畢弋而不脩民事百姓苦之故陳古以風焉 疏 齊語及管子小匡篇竝云襄公田獵畢弋不聽國政攷魯莊公之八年齊襄公之十二年也左傳稱田貝丘而亂作爲襄公因荒亾身之實據皆與序合

盧令令其人美且仁 傳 盧田犬令令纓環聲言人君能有美德盡其仁愛百姓欣而奉之愛而樂之順時遊田與百姓共其樂同其獲故百姓聞而說之其聲令令然

疏 盧爲田犬正義引戰國策云韓國盧天下之駿犬也秦策又云譬若馳韓盧而逐蹇兔也是韓之田犬稱盧義實本於詩之盧也四驖傳獫歇驕田犬也皆異名也令令者鈴鈴之古文假借字正義云此言鈴鈴下言環鋂鈴鈴卽是環鋂聲之狀環在犬之頷下如人之冠纓然故云纓環聲也廣雅云鈴鈴聲也字皆作鈴鈴說文盧獜獜健也本三家詩○其人謂古人君也云能有美德盡其仁愛以釋經美且仁言人君美仁若此故百

姓樂聞其令令之聲此傳總釋全章之恉陳古義以風
今時也孟子梁惠王篇今王田獵於此百姓聞王車馬
之音見羽旄之美舉欣欣然有喜色而相告曰吾王庶
幾無疾病與何以能田獵也此無他與民同樂也正義
引孟子以申述
傳義得其恉矣

盧重環（傳）重環子母環也 其人美且鬈（傳）鬈好貌（疏）正義
云重環謂環相重子母環謂大環貫一小環也○鬈訓
好兒好謂容好也箋鬈讀當爲權權勇壯也詩小學云
張參五經文字權字注云從手作權者古拳握字鄭箋
權字从手非从木與捲勇拳勇字同案箋本三家勇壯
與下章箋多材一律說文引詩作鬈
而手部不錄權從毛不從三家也

盧重鋂（傳）鋂一環貫二也 其人美且偲（傳）偲才也（疏）正義
云重鋂與重環別一環貫二謂一大環貫二小環也說
文亦云鋂環也一環貫二今本說文作鋂大環段注云
玉篇廣韻皆云大環詩正義删此大字與案正義引說
文亦以證鋂爲大環巾轉寫者奪大字耳非删大字也

子母環爲重環一環貫二爲鋂故傳於環言重環而於鋂不言重鋂○偲才疊韻爲訓才讀如思馬斯才之才䮄傳云才多才也釋文引說文偲彊也廣雅偲侅也義竝相近案此篇詩辭與鄭風叔于田同一章其人美且仁猶言洵美且仁也二章其人美且鬈猶言洵美且好也三章其人美且偲猶言洵美且武也彼序云叔多才而好勇

敝笱三章章四句

敝笱刺文姜也齊人惡魯桓公微弱不能防閑文姜使至淫亂爲二國患焉

敝笱在梁其魚魴鰥傳興也鰥大魚齊子歸止其從如雲傳如雲言盛也疏鄁谷風傳笱所以捕魚也敝笱與魯桓公微弱傳云鰥大魚王引之詩述聞云下章傳曰魴鱮大魚此亦當云魴鰥大魚寫者脫去魴字耳或曰傳當作鰥魚無大字按經云其魚

魴鰥則鰥之爲魚已明何須又言鰥魚乎或說非魴也鰥也魚之形體差大者故曰大魚非必爲車之魚而後謂之大也案王說是也魴鰥魴鱮皆以喻文姜故傳言大以明經之興義也魴鯿之類鰥未審何魚逃聞云鰥即爾雅之鯇也陳藏器本草拾遺曰鯇魚似鯉生江湖閔令楊州人謂之鱓子魚聲如混或如衮字又作鯤潘岳西征賦弛青鯤於網鉅解赬鯉於黏徽鯤與鰥古正同音○南山載驅皆以齊子爲文姜婦人謂嫁曰歸出其東門韓奕傳並云如雲言衆多也盛亦衆多下章如雨言多如水言衆皆盛也孫毓云齊爲大國初嫁寵妹庶姜庶士盛如雲雨故妹來自由桓公不能禁制正義引孫說申傳謂其從者多强盛而難制唯文姜歸魯之日襄公未爲君言寵妹則非也桓三年春秋書齊侯送姜氏于讙齊侯僖公也桓以獻兄篡國求昏于齊而文姜又爲僖公寵女親送之讙嫁從之盛騎伉雜制魯爲齊弱由來者漸及至桓十八年文姜如齊與襄公通桓卽繁於彭生之手序云不能防閑使至淫亂則詩乃作於十八年後而追刺其嫁時之盛爲淫亂之由實始於微弱陳啓源稽古編云笱之敝也不敝於彭生於桀公之日而敝於子翬逆女之年詩人推見禍本故不於如

齊刺之而於歸魯刺之
怡渙哉陳說得之矣

敝笱在梁其魚魴鱮（傳）魴鱮大魚齊子歸止其從如雨（傳）如雨言多也（疏）魴鱮大魚韓奕魴鱮甫甫傳云甫甫然大亦謂魴鱮之大也箋云鱮似魴而弱鱗正義引義疏云鱮似魴厚而頭大魚之不美者故里語曰網魚得鱮不如啗茹其頭尤大而肥者徐州人謂之鰱或謂之鱅幽州人謂之鴞鶡或謂之胡鱅○雨訓多雨無正序云衆多如雨

敝笱在梁其魚唯唯（傳）唯唯出入不制齊子歸止其從如水（傳）水喻衆也（疏）釋文云韓詩其魚遺遺言不能制也遺遺匹也不能制即遺遺匹之意毛詩唯唯即遺遺之假借玉篇遺遺魚行相隨箋唯唯行相隨順之皃與玉篇同此必齊魯義而於毛韓亦未有異也案詩三章皆言魚魚陰性淫傳云出入不制者與文姜之驕伉以總釋全章之指淮南子兵略篇魚笱門高注云竹笱所以捕魚其門可入而不得出然則出入者傳亦就笱以設喻也○舊本北堂書鈔禮儀部五引

傳如水言眾眾者也者衍字此與如雲言盛也如雨言多也一例當據以訂正今陳禹謨作水喻眾改從誤本矣晉語坎水也眾也韋注云易以坤爲眾坎爲水水亦眾之類案文姜之歸也從之者有媵娣姪周語云人三爲眾

載驅四章章四句

載驅齊人刺襄公也無禮義故句盛其車服疾驅於通道大都與文姜淫播其惡於萬民焉

載驅薄薄簟茀朱鞹（傳）薄薄疾驅聲也簟方文席也車之蔽曰茀諸侯之路車有朱革之質而羽飾魯道有蕩齊子發夕（傳）發夕自夕發至旦（疏）薄之言迫也薄薄車箸地輕易之聲考工記凡祭車之道欲其樸屬而微至鄭司農注云樸讀如子南僕之僕微至謂輪至地者少言其圜甚箸地者微

耳箸地者微則易轉案薄樸聲相近傳云薄薄疾驅聲疾與迫義亦相近序所謂疾驅於通道大都也詩刺襄公故傳於下句簟茀朱鞹著明爲諸侯之路車〇簟爲方文席正義云簟字從竹用竹爲席其文必方故云方文席也斯干箋云竹葦曰簟爾雅釋器輿革前謂之鞎後謂之茀竹前謂之禦後謂之蔽鞎茀禦蔽皆前後關車其用革用竹各有異名此析言之也渾言之則茀蔽不專稱輿後碩人翟茀傳云翟翟車也夫人以翟羽飾車茀蔽也茀卽笭翟羽卽覆笭之獘之飾當指輿前者言此簟茀傳云車之蔽曰茀無飾當指輿後者言說文云笭籯也籯笭也䡴車笭也籠一曰笭也此異名同物關車有蔽前後皆有而制不同耳云諸侯之路車有朱革之質而羽飾者傳雖釋經朱鞹而義可互見簟茀亦諸侯之路車采芑路車有奭簟茀魚服其箋詮也朱鞹亦茀也在輿前蔽李巡云輿前以革爲車飾是也傳以朱鞹爲朱革又言朱革爲質而飾之以羽爲諸侯路車之制如此藝文類聚舟車部引白虎通義云天子大路諸侯路車大夫軒車士飾車案說文軒曲輈藩車也軒車闕兩方前面無蔽蔽在車兩旁故又謂之藩車唯路車前後皆有蔽其後蔽以竹爲之無飾詩謂之簟茀其

前蔽亦以竹爲之覆之以染朱革而又飾之以羽此卽路車覆笭之幦歟巾車王之喪車五乘皆有蔽複飾蔽在後複卽幦也在前飾卽幦之飾其制略相似也路車有覆笭之幦而無覆軾之文皮玉藻云乘路車不式是也覆式見韓奕傳○南山傳云蕩平易也傳於下章齊子爲文姜則此齊子與南山同發夕夕發也東方之日傳發行也經言夕不言旦傳云自夕發至旦以言終夕在道也釋文引韓詩發旦也發訓明發夕爲旦夕易林屯蹇升中孚云齊子旦夕畱連久處本韓詩也

四驪濟濟垂轡濔濔（傳）四驪言物色盛也濟濟美貌垂轡之垂者濔濔衆也**魯道有蕩齊子豈弟**（傳）言文姜于是樂易然（疏）四驪四馬皆驪物色盛謂馬物之色盛也濟濟猶齊齊也車攻我馬既同傳同齊也美與齊義亦相近蓼蕭傳鞗革轡首垂也沖沖垂飾皃此傳云垂轡轡之垂者正謂鞗也釋文爾爾本亦作濔濔猶新臺濔濔今作瀰瀰皆爲後人增益偏旁耳說文爾下云其孔㸚㸚侖侖猶㸚㸚衆之意干旄傳云

四馬六轡所謂衆也玉篇靶乃米切轡垂兒疑出三家詩○傳釋豈弟爲樂易蓼蕭旱麓泂酌同上章就文美行會襄公而言此章就文義與襄公會遇而言下文翱翔游敖皆樂易也爾雅釋言豈弟發也正釋此章豈弟與上章同義郭注云發發行也玉篇發駕車也發亦樂易之意也箋豈弟讀爲闓圛圛明也與韓詩同義

汶水湯湯行人彭彭傳湯湯大貌彭彭多貌魯道有蕩齊子翱翔傳翱翔猶彷徉也疏漢書地理志琅邪郡朱虛東泰山汶水所出東至安丘入維泰山郡萊蕪原山禹貢汶水出西南入泲桑欽所言案泲即濟東泰山即沂山其水今亦謂之東汶水班以出萊蕪者爲禹貢之汶水蓋即詩之汶水也水經汶水注云汶水南逕鉅平縣故城東而西南流城東有魯道詩所謂魯道有蕩齊子由歸者也今汶上夾水有文姜臺汶水又西南流詩云汶水滔滔矣故鉅平在今山東兖州府寧陽縣東北春秋時魯之成邑此齊入魯境之處當時相傳或有依據正義云魯在汶側齊在魯北水北曰陽僖元年左傳稱公賜季友汶陽之田當齊襄公之時汶水之北尚是魯地又云襄公入於魯

境往會文姜此篇所陳蓋是莊公時事○堯典湯湯洪水洪亦大也彭讀如旁此彭彭麃麃分章與清人旁旁儦儦分章同儦儦猶麃麃彭彭猶旁旁矣傳云多者君行師從也翺翔雙聲彷徉疊韻哀十七年左傳橫流而方羊漢書司馬相如傳消搖乎襄羊禮樂志郊祀歌周流常羊思所并後漢書張衡思玄賦悵相佯而延佇文選宋玉風賦倘佯乎中庭並與彷徉同廣雅云翺翔浮游也

汶水滔滔行人儦儦（傳）滔滔流貌儦儦眾貌魯道有蕩齊子遊敖（疏）湯湯言大滔滔言流傳互文也四月滔滔大水皃江漢滔滔廣大皃是滔滔亦大也說文儦儦行皃傳云眾者謂行人眾也遊敖猶敖遊也釋名云翺敖也言敖遊也翔佯也言彷徉也是遊敖與翺翔同義

猗嗟三章章六句

猗嗟刺魯莊公也齊人傷魯莊公有威儀技藝然而不

能以禮防閑其母失子之道人以爲齊侯之子焉疏吳惠士奇春秋說云莊四年春二月夫人姜氏饗齊侯于祝丘其年冬公及齊人狩于禚齊有猗嗟之詩爲莊公狩而作也

猗嗟昌兮頎而長兮傳猗嗟歎辭昌盛也頎長貌抑若揚兮傳抑美色揚廣揚美目揚兮傳好目揚眉巧趨蹌兮傳蹌巧趨貌射則臧兮疏猗猶噫也單言猗絫言猗猗嗟故傳於那之猗與此猗嗟竝云歎辭也辭當爲詞昌訓盛謂容貌盛也頎長皃碩人同頎而正義本作頎若云若猶然也引史記孔子世家稱孔子頎然而長是之爲長皃也若者狀事之詞頎若頎頎然也抑若抑抑然也氓傳沃若猶沃沃然也是若與然同義矣玉篇抑美也烝民傳懿美也抑懿古同聲傳云抑美色色疑皃之誤釋文作美色皃色字衍也云揚廣揚者謂廣闊揚起顏頟之際也蓋揚之爲言上也於目曰揚目於眉曰揚眉又引申之則眉以上皆得稱

揚矣君子偕老傳云揚眉上廣又云揚且之顏廣揚揚廣而
顏角豐滿皆其義也君子偕老正義引此傳作顏揚揚廣
訊案此三句皆歎美莊公之容貌下文言美目乃爲善
射張本○後箋云方言盱揚雙也䁂瞳子燕代朝鮮冽
水之間曰盱或謂之揚郭注盱舉眼也揚詩曰美目揚
兮是也毛傳云好目揚眉者揚眉猶言盱衡漢書王莽
傳盱衡厲色李善注文選引漢書音義曰眉上曰衡謂
舉眉揚目也然則毛傳正以揚眉形目美謂好目於揚
眉見之故美目謂之揚揚厲目不厲眉奐案玉篇眸美
目疑出三家詩亦但屬目說說文蹌動也蹌猶蹌蹌楚
茨傳蹌蹌言有容也經言巧趨故云蹌巧也趨皃美目巧
趨皆謂莊公出射時也○射鄉射也臧善也春秋狩禚
公穀皆作郜范甯注云郜齊地是時魯莊公忌父之讎
入齊之竟乃與齊侯狩故齊人得熟觀審悉如此其備
儀禮鄉射記於竟則虎中龍旜鄭注云於竟謂與鄰國
君射也此即君與君行鄉射之義證狩而射者若小雅
車攻先言狩而後言射之例但車攻篇射爲大射或者
天子與諸侯行大射君與君行鄉射歟詩可以補禮之
闕

猗嗟名兮美目清兮（傳）目上為名目下為清儀既成兮終日射侯不出正兮（傳）二尺曰正展我甥兮（傳）外孫曰甥（疏）爾雅釋訓猗嗟名兮目上為名傳所本也上章傳云好目揚眉所謂目上也則名兮卽上文之揚兮矣爾雅但釋詩之名傳又增成其義云目下為清案經中美目二字通上下句承上名兮又生下清兮名與清皆美目也下章云舞則選兮射則貫兮射字亦通上下句舞與貫皆射也詩辭中多有此例後箋云目上目下當讀為視不上於給之上不下於帶之下謂目之仰視俯視也為名為清卽所謂視容清明也下文儀既成兮終日射侯不出正兮故先言目之名兮清兮以益形容其射時審固之狀名與明通禮弓子夏喪其子而喪其明注云明目精冀州從事郭君碑卜商號咷喪子失名何超晉書音義云名目也此同不誤又引玉篇云詩猗嗟顯兮顯眉目閒也本亦作名此則非是如云喪子失名豈得謂失其眉目閒乎西京賦眳藐流盼一云顧傾城眳與名同眳藐雙聲卽方言驢瞳子謂之䁾郭注謂䁾藐好者䁾藐猶眳藐也薛綜注西京賦云眳眉睫之閒藐好

視容也二字分釋誤矣至目下爲淸卽淸揚之淸彼淸與揚對揚爲舉目則淸爲低目此淸與名對名爲上視則淸爲下視其義一也○儀容儀射五善之一也韓詩外傳云景公以爲儀而射之穿七札是其義也傳云二尺曰正者周禮射人王以六耦射三侯五正諸侯以四耦射二侯二正孤卿大夫以三耦射一侯二正士以三耦射豻侯二正若王大射則以貍步張三侯鄭司農注云三侯虎熊豹也正所射也詩云終日射侯不出正兮司裘王大射則共虎侯熊侯豹侯設其鵠諸侯則共熊侯豹侯卿大夫則共麋侯皆設其鵠鄭司農注云鵠鵠毛也方十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質案司農以射人之三侯謂卽司裘虎熊豹設鵠之侯凡侯皆有鵠也考工記梓人爲侯廣與崇方參分其廣而鵠居一焉張皮侯而棲鵠則春以功張五采之侯則遠國屬皮侯虎熊豹三皮之侯也五采之侯五正之侯也大射張皮侯棲鵠不設正禮射設采侯皆棲鵠又設正故司農以爲一侯之身設四尺之鵠二尺之正四寸之質是正鵠皆在一侯也賓之初筵正義引馬融注周禮及王肅引小爾雅疏與司農同後鄭據司裘言射人言其正遂以皮侯謂有鵠而無正五采之侯謂有正而無鵠其

射人注云畫五正之侯中朱次白次蒼次黃玄居外三正損玄黃二正去白蒼而畫以朱緣其外之廣皆居侯中參分之一中二尺梓人注云正之方外如鵠內二尺五采者內朱白次之蒼次之黃次之黑次之其侯之飾又以五采畫雲氣焉後鄭謂正外如鵠正內二尺則正方不止二尺與毛傳二尺曰正之說不同今細覈之司弓矢射椹質注質正也樹椹以爲射正弓人利射革與質注質木椹也正方二尺二尺之邊當有木榦其中設布畫以五采三采二采不等車攻傳云裘纏質以爲槸槸門槷也在門中央田車之輪六尺有三寸軹崇三尺一寸有半其任正之與槸相去一尺一寸有半其廣亦然門槸高二尺又有裘以纏之其高僅二尺餘田車之輪乃可過也若謂正大如鵠侯中丈八尺者鵠方六尺侯中丈四尺者鵠方四尺六寸大半寸侯中一丈者鵠方三尺三寸少半寸則高於田車之軹幾於任正豈能過行據彼傳云以質爲槸正爲二尺是其古制儒家皆不能詳言之矣又賈逵注周禮云四尺曰正正五重鵠居其內而方二尺以爲鵠賈謂正鵠俱在一侯與鄭司農同而云四尺曰正正大於鵠與古說乖戾射人注今儒家云四尺曰正二尺曰鵠此說失之是也賈景伯鄭

仲師竝治毛詩而其說不同若此○正義云傳言外孫曰甥者王肅云據外祖以言也謂不指襄公之身總舉齊國爲信若箋云姊妹之子爲甥則直指襄公之身言之而其謂魯莊爲齊甥無二義也箋又云展誠也此誠我齊之甥言誠者距時人言齊侯之子案春秋桓六年九月丁卯子同生穀梁傳疑故志之時曰同乎人也范注云時人僉曰齊侯之子同於他人莊元年公羊傳夫人譖公於齊侯公曰同非吾子齊侯之子也徐疏云夫人加誣此言然則齊侯之子一語實始於文姜之譖於是人人言藉藉播惡萬民此詩序亦云人以爲齊侯之子者從時人之口爲刺譏之詞詩中皆齊人述敘莊公有展我甥兮之語惠士奇云夫子删詩存之與書子同生

猗嗟孌兮(傳)孌壯好貌清揚婉兮(傳)婉好眉目也舞則選兮射則貫兮(傳)選齊貫中也四矢反兮以禦亂兮(傳)四矢乘矢(疏)泉水侯人傳孌好皃此云壯好皃者莊公生於魯桓公六年卽位四年狩禚年十七

歲矣身已逾冠故也經義襍記云傳本作清揚婉兮好眉目也以婉爲好以清揚爲眉目之閒後箋云清揚婉兮乃總上二章揚兮清兮而言婉者好也皆謂目之好毛云婉好眉目者渾言之其實揚眉卽揚目耳正義云眉毛揚起故名眉爲揚非毛意也案野有曼草傳義同○舞亦射也周禮鄉大夫之職以鄉射之禮五物詢衆庶一曰和二曰容三曰主皮四曰和容五曰興舞五者皆是鄉射之禮古以此興民賢能詩歌此以覘魯莊技藝下句言貫卽主皮則此句言舞爲興舞也論語八佾篇射不主皮馬融注云射有五善焉一曰和志體和二曰容有容儀三曰主皮能中質四曰和頌合雅頌五曰興武武與舞同王引之周禮述聞云大司樂大射王出入令奏王夏及射令奏騶虞詔諸侯以弓矢舞樂師燕射帥射夫以弓矢舞則射時有以弓矢舞之禮以大司樂考之舞當在歌樂之時歌詠其聲舞動其容也鄉射歌騶虞以射與王大射同則射夫亦當以弓矢舞故曰興舞據王說則興舞爲弓矢舞爲射五善之一與詩義正合選者纂之假借字鄭注樂記云綴謂酇舞者之位也酇與纂通選者正其舞位之謂齊者正也舞位正則與樂節相應文選陸機樂府傅毅舞賦注引韓詩舞則

纂兮薛君章句云言其舞應雅樂也毛韓義正相成也貫今串字古作毌作貫者假借字貫訓中中與得同義則中卽獲也鄉射禮釋獲司射命曰不貫不釋言不中則不釋算卽此詩貫字義也貫是主皮主皮亦爲射五善之一鄉射記云禮射不主皮者不貫革耳非不中革之謂也解者或失之○鄉射禮言椉矢者其十有一傳以四矢爲椉矢本鄉射禮文也鄭注云椉矢四矢也箋云反復復也禮射三而止每射四矢皆得其故處此之謂復後箋云得其故處當卽五射所謂參連也釋文引韓詩反作變云變易周禮保氏五射五曰井儀賈疏云四矢貫侯如井之儀此於韓詩變易之義爲近然此義上章不出正兮已足該之必如箋說乃爲更進一義耳禦儀禮大射注及鄉射疏引詩作御御止也以御亂兮美莊公之善射可以止亂也

卷八終

詩毛氏傳疏卷九

長洲陳奐學

魏葛屨詁訓傳弟九　毛詩國風

魏國七篇十八章百二十八句（疏）漢書地理志河東郡河北詩魏國案魏在商爲芮國地與虞爭田質成於文王至武王克商封姬姓之國改號曰魏春秋魯閔公二年周惠王之十七年也晉獻公滅魏今山西解州芮城縣是其地也

葛屨二章一章六句一章五句

葛屨刺褊也魏地陿隘其民機巧趨利其君儉嗇褊急而無德以將之

糾糾葛屨可以屨霜（傳）糾糾猶繚繚也夏葛屨冬皮屨

葛屨非所以屨霜摻摻女手可以縫裳傳摻摻猶纖纖

也婦人三月廟見然後執婦功要之襋之好人服之傳

要褸也襋領也好人好女手之人疏糾糾繚繚古今語凡屨皆有綦經言糾糾傳言繚繚皆謂綦之狀也云夏葛屨冬皮屨者士冠禮屨夏用葛冬皮屨可也又士喪禮夏葛屨冬白屨周禮屨人掌王及后之服屨爲素屨葛屨素者白也白屨素屨皆卽皮屨據此則婦人亦用皮屨葛屨耳云葛屨非所以屨霜者今葛屨屨霜是褊也○糾繚同義摻纖不同義糾糾猶繚繚以今語通古語摻摻猶纖纖則以今義通古義也文選古詩纖纖出素手李注引韓詩纖纖女手薛君云纖纖女手之貌說文玉篇引詩竝作纖纖疑纖纖皆卽纖纖之誤女者未成婦之稱有狐傳在下曰裳所以配衣也令女手縫裳是亦褊也禮記曾子問篇孔子曰三月而廟見稱來婦也隱八年左傳鄭公子忽先配而後祖鍼子曰是不爲夫婦誣其祖矣孔疏云賈逵以配爲成大婦也禮齊而未配三月廟見然後配鄭衆以配爲同牢食也先食而後祭祖無敬神之

心故曰詆其祖也禮記孔疏云賈服之義大夫以上無
問舅姑在否皆三月見祖廟之後乃始成昏故譏鄭公
子忽先爲配匹乃見祖廟列女傳宋恭伯姬三月廟見
當行夫婦之道齊孝孟姬三月廟見而後行夫婦之道
白虎通義嫁娶篇婦入三月然後祭行舅姑旣没亦婦
入三月奠采于廟三月一時物有成者人之善惡可得
知也然後可得事宗廟之禮何休注莊二十四年成九
年公羊傳與通義同然則大夫以上三月廟見成昏與
士當夕成昏禮異漢人傳注皆同唯鄭說不同鄭駁異
義云昏禮之暮枕席相連曾子問疏云如鄭義則從天
子以下至於士皆當夕成昏舅姑没者三月廟見故鄭
成九年注云致之使孝非是始致於夫婦也又鄭隱入
年注云祖爲祖道之祭是皆當夕成昏也案毛傳雖無
明文然草蟲未見君子憂心忡忡傳云婦人雖適人有
歸宗之義謂未三月未成婦有歸宗義是大夫以上皆
三月成婦也此傳云三月廟見然後執婦功亦謂未三
月未成婦不執婦功也庶人淡衣無裳而首章言纏裳
下章佩其象揥亦是大夫攝盛之禮則此詩亦不指士
庶以下也箋云未三月未成爲婦此鄭本古說○傳訓
要爲褸小箋云褸當作要謂此要乃人衣帶下之要非

人身要領之要古人傳注有此義例案說文曰部與身適中也古文作要今隸變作要衣帶下掩裳上際帶下適當身中則裳上際為身中矣詩之要謂裳也釋文正義據傳文領上有衣字說文襋衣領也詩曰要之襋之許說正本傳訓正義云上云女手此云好人故云好人女手之人今定本云好人好女手之人者義亦通小箋從正義本不從定本是也案此即承上文之意要冡裳而中言之襋又因要而連言之服讀如服之無斁之服服之猶縫之也葛覃傳云大夫命婦成祭服士縫妻朝服庶士以下各衣其夫

好人提提宛然左辟佩其象揥（傳）提提安諦也宛辟貌婦至門夫揖而入不敢當尊宛然而左辟象揥所以為

飾維是褊心是以為刺（疏）爾雅媞媞安也說文媞諦也同義也淮南子說林篇提提者射高注云提提安也亦假提為媞也爾雅邢疏楚辭東方朔七諫注引詩作媞媞○宛有委曲順從之義故云辟兒禮記昏義降出御婦車而壻授綏御輪三周先俟于門外婦至壻揖婦以

入孔疏云婦至壻揖婦以入者謂婦至壻之寢門壻揖以婦入則稍西避之故魏詩云宛然左辟謂此時也士昏禮壻乘其車先俟于門外婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階案門壻家大門此傳云婦至門夫揖而入者蓋自大門至寢門每門皆揖也云不敢當尊者辟不敢當夫之揖婦始至未成婦就客位居西升就西階則尚左手故宛然而左辟象揥與君子偕老象揥同象揥所以擿髮亦所以爲飾本爲夫人所服此或嫁適譏盛歟佩猶飾也

汾沮洳三章章六句

汾沮洳刺儉也其君子儉以能勤刺不得禮也 疏 釋文及官集注君下有子字正義云王肅孫毓皆以爲大夫采菜則王孫據亦有子字也

彼汾沮洳言采其莫 傳 汾水也沮洳其漸洳者莫菜也

彼其之子美無度美無度殊異乎公路 傳 路車也 疏 傳以

汾爲水名地理志大原郡汾陽北山汾水所出西南至汾陰入河說文或說周禮職方氏注皆謂汾水出汾陽郭璞注山經高誘注淮南皆謂汾陰爲汾水入河處並與志合汾陽今山西忻州靜樂縣汾陰漢屬河東郡今山西蒲州府榮河縣朱右曾詩地理徵云蒲坂爲魏地北接汾陰譜言魏境北涉汾水正義曰其境踰汾攷水經注汾水西逕耿鄉城北古耿城在河津縣東南十二里自河津縣西南至榮河縣九十里河津爲耿地則魏境不得踰汾矣班固引詩但稱汾曲之句此最精於地理一曲者汾水入河之處稍折而西南自南望之爲汾曲也一案朱說是也地理志云魏在晉之南河曲其詩曰彼汾一曲寘諸河之側蓋汾晉水也魏北汾西河汾逕西南以入於河則汾曲卽河曲矣西境言河北境則言汾耳魏都其蒲坂已爲魏之北境蒲州至榮河縣百二十里汾水尚在縣北舉汾言者水經河水南出龍門口汾水從東來注之其自龍門以至華陰皆汾水入河所會流故詩舉晉水爲言其實魏無汾也云沮洳其漸洳者沮漸一語之轉列女傳仁智篇河潤九里漸洳三百步漢書東方朔傳塗者漸洳徑也廣雅釋詁漸洳溼也洳說文作澤桓三年左傳曲沃武公伐翼逐翼侯於汾

隰杜注汾汾隰汾水過史記晉世家作汾旁汾沮洳猶之

汾隰汾旁矣莫爲菜名正義引義疏云莫莖大如箸赤

節節一葉似柳葉厚而長有毛刺今人繅以取繭緒其

味酢酢而滑始生可以爲羹又可生食五方通謂之酸迷

冀州人謂之乾絳河汾之閒謂之莫案彼汾采菜箸能

勤也下文乃刺其儉不得禮○之子席在位之君子棄

公路者也度讀予忖度之度箋云美無有度言不可

尺寸傳釋路爲車公路公車也周禮巾車掌公車之政

令天子之路有車右諸侯亦然公車公之車右也天子

戎右中大夫二人諸侯降於天子其戎右當下大夫爲

之戎右即車右也坊記子曰君不與同姓同車與異姓

同車不同服注車右僕右恆朝服孔疏云僕及車右身衣朝

服其朝服之內則有虎裘狼裘玉藻君之右虎裘厥左

狼裘是也然則君之車右必衣顯服詩言殊異乎公路

然亦異也乎猶於也謂異於將公之車者所以刺儉也

下公行公族同韓詩外傳引詩殊異乎公行殊異乎公

族殊異爲超尊似與刺儉不合矣箋據左傳晉有公族

公行之官與此詩文同遂以首章公路謂若晉趙盾爲

旄車之族今宣二年左傳作旄

車毛傳不必據左傳晉官爲說

彼汾一方言采其桑彼其之子美如英(傳)萬人爲英美如英殊異乎公行(傳)公行從公之行也(疏)方猶旁也箋云采桑親蠶事也○正義引尹文子萬人爲英繁露爵國淮南泰俗說英竝與傳同禮記禮運疏及宣十五年左傳疏引辨名記千人曰英白虎通義別名記千人曰英辨名記卽別名記古文記二百十四篇之一也此與傳異行讀如字云從公之行者典路凡會同軍旅弔于四方以路從

彼汾一曲言采其藚(傳)藚水舄也彼其之子美如玉美如玉殊異乎公族(傳)公族公屬(疏)一曲猶一方也爾雅藚牛脣郭注云毛詩傳曰水舄也如續斷寸寸有節拔之可復又蕍蕮注云今澤蕮郭引毛傳水舄如續斷草不謂澤蕮正義引義疏云今澤蕮也其葉如車前草大其味亦相似神農本草澤瀉一名水瀉本草圖經云春生苗多在淺水中葉似牛舌草獨莖而長秋時開白花作叢似穀精草爾雅謂之蕍是澤瀉與續斷異狀矣傳釋藚不云牛脣而云

水舄水舄或卽爾雅之蕮也說文藚水舄詩從毛也則是藚也牛脣也蓤也蕮也水舄也澤瀉也六名一物也水舄草生沮洳澤中可作菜義疏云徐州廣陵人食之是也俗作蕮作瀉〻傳云公族公屬屬謂屬車也

園有桃二章章十二句

園有桃刺時也大夫憂其君國小而迫而儉以嗇不能用其民而無德教日以侵削故作是詩也

園有桃其實之殽（傳）興也園有桃其實之食國有民得其力心之憂矣我歌且謠（傳）曲合樂曰歌徒歌曰謠不我知者謂我士也驕彼人是哉子曰何其（傳）夫人謂我欲何爲乎心之憂矣其誰知之其誰知之蓋亦勿思（疏）殽古作肴賓之初筵箋云凡非穀而食之曰肴是也傳意合下章以明經之興義云園有桃其實之食國有民

得其力者言桃不言棘言食不言肴皆互詞園之有桃棗以與國之有民桃棗實可爲肴食以與下民之力得爲國用所謂能用其民也所以刺不能用其民而無德敎之意○曲合樂曰歌釋歌字周語瞽獻曲韋注云曲樂曲此曲曲之義也徒歌曰謠釋謠字爾雅釋樂徒歌謂之謠此傳所本也說文䚻徒歌䚻古謠字今字通作謠初學記樂部上引韓詩章句云有章曲曰歌無章曲曰謠章樂章也無章曲所謂徒歌也正義云此文歌謠相對謠既徒歌則歌不徒矣行葦傳曰歌者合於琴瑟也案行葦傳作比於琴瑟孔依此傳言合樂意改之耳廣韻四宵繇喜也引詩我歌且繇或義本三家詩不我知不知我也驕驕慢也云夫人謂我欲何爲乎者夫人釋彼人經言子曰傳云謂我即家上文兩我字說下何爲乎釋何其其語助也言夫人自爲是反謂我歌謠何爲也蓋與盍同盍何也亦語助之詞蓋亦勿思何勿思也言勿思侵削之由

園有棘其實之食(傳)棘棗也心之憂矣聊以行國不我知者謂我士也罔極(傳)極中也彼人是哉子曰何其心

之憂矣其誰知之其誰知之蓋亦勿思（疏）說文棫酸棗棘小棗叢生者傳以棗釋棘則小棗而非酸棗矣孟子告子篇養其棫棘趙注云棫棘小棘所謂酸棗也渾言無別爾○聊願也行猶去也願去其國與逝將去女適彼樂國同意氓士也罔極傳亦云極中也

陟岵三章章六句

陟岵孝子行役思念父母也國迫而數侵削役乎大國父母兄弟離散而作是詩也（疏）國迫而數侵削釋文正義本及御覽人事部五十二並作國小而迫數見侵削園有桃及檜羔裘浮游皆云國小而迫

陟彼岵兮瞻望父兮（傳）山無草木曰岵父曰嗟予子行役夙夜無已上慎旃哉猶來無止（傳）旃之猶可也父尚義（疏）爾雅釋山多草木岵無草木峐傳與爾雅正相反正義以爲轉寫之誤說文釋名並與爾雅同與毛

傳異說文注云毛詩所據爲長岵之言瓠落也屺之言荄滋也岵有陽道故以言父無父何怙也屺有陰道故以言母無母何恃也毛又曰父尚義母尚恩則屬辭之意可見矣案唐語林施士丏說山無草木曰岵所以言陟彼岵兮言無可怙也以岵之無草木故以譬之此可爲毛傳之確證○父曰嗟予子母曰嗟予季兄曰嗟予弟皆五字句小箋云子與已止韻季與寐棄韻弟與偕叶韻案崑山顧炎武句讀已如此夙夜早夜也無猶不也已止也北山篇或不已于行箋云不已猶不止義與此同上讀爲尚毛詩作上洪适隸釋引魯詩石經殘碑作尚尚庶幾也愼誠也旃之聲相轉之即至也尚愼旃哉言庶幾乎其誠至也猶可白華同爾雅猷肎可也猷與猶同說文可肎也可爲肎肎亦爲可則猶來即肎來矣相鼠人而無止傳止所止息也此無止亦是無所止息有戒勉之意故傳釋經云父尚義也猶來思歸也無止勿止也思歸者篤於性也勿止者勸以義也

陟彼屺兮瞻望母兮(傳)山有草木曰屺母曰嗟予季行役夙夜無寐(傳)季少子也無寐無耆寐也上愼旃哉猶

來無棄（傳）毋尚恩也（疏）屺今爾雅作峐已聲亥聲同在之咍部三蒼字林聲類竝云峐猶屺字音起○季爲少子傒人傳亦云季人之少子也周禮上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者二家五人下地家五人可任也者家二人凡起徒役毋過家一人以其餘爲羨此用民起役之數也韓詩說云年二十行役三十受兵六十還兵此用兵從役之制也然則行役之人乃季弟耳傳云無寐無耆寐也者耆與嗜通說文㝱部寐孰寐也从㝱省水聲讀若悸耆寐飴孰寐讀若悸則傳之耆卽說文之寐也夙早也早夜天未明而早起故無孰寐言行役不能偃息在牀也早夜連文成義此言行役太早欲寐不得寐箋則謂早無寐夜無寐誤矣毋尚恩以釋經之無棄言不棄毋也

陟彼岡兮瞻望兄兮兄曰嗟予弟行役夙夜必偕（傳）偕俱也上愼旃哉猶來無死（傳）兄尚親也（疏）秦無衣云王于興師脩我矛戟與子偕作王于興師脩我甲兵與子偕行與此篇必偕義同偕訓俱死謂死事也無死者亦是親親戒勉

之詞故云兄尚親也

十畝之閒二章章三句

十畝之閒刺時也言其國削小民無所居焉

十畝之閒兮桑者閑閑兮傳閑閑然男女無別往來之貌行與子還兮傳或行來者或來還者疏古者五畝之宅樹牆下以桑十畝之閒二宅之地也此在城邑不在田野解者皆以田野之畝說詩則下句言桑者有不可通矣桑者采桑者也閑閑當作閒閒閒閒釋文作閒閒穆天子傳注引作閒閒文選宋玉登徒子好色賦注引毛詩作閒閒閒後人因與上文閒字異義遂易閒閒爲閑閑也閒閒猶寬閒故傳云男女無別往來之貌也或行來者以釋經之行字或來還者以釋經之還字所謂往來也言其國削小民居而無所也男女無別爲削小之由國有桃序云不能用其民而無德教是爲刺

十畝之外兮桑者泄泄兮(傳)泄泄多人之貌行與子逝兮(疏)泄猶呭詍也呭詍皆請多言義相近論語子路篇子適衛冉有僕子曰庶矣哉冉有曰既庶矣又何加焉曰富之曰既富矣又何加焉曰教之今魏國有泄泄之多人而無德教以加之是爲刺也逝往也

伐檀三章章九句

伐檀刺貪也在位貪鄙無功而受祿君子不得進仕爾

坎坎伐檀兮寘之河之干兮河水清且漣猗(傳)坎坎伐檀聲寘置也干厓也風行水成文曰漣伐檀以俟世用若俟河水清且漣不稼不穡胡取禾三百廛兮不狩不獵胡瞻爾庭有縣貆兮(傳)種之曰稼斂之曰穡一夫之居曰廛貆獸名彼君子兮不素餐兮(傳)素空也(疏)經言伐檀

故傳云坎坎伐檀聲隸釋引石經㩁碑欿欿伐輪兮則毛詩坎坎魯詩作欿欿廣雅欿欿聲也字異義同將仲子傳云檀彊刃之木寘當作寘寘置說見卷耳篇寘之禮記中庸注又漢書地理志引下章俱作諸之與諸通說文厂山石之厓巖人可居籒文从干作厈詩作干者當從籒文厈假省厓謂厓岸也爾雅釋水河水清且瀾猗大波為瀾釋文引說文作大波為瀾或作漣是瀾漣同字也漣與淪對文傳以淪為小風水成文則此云風行水成文曰漣者與爾雅大波義合也釋名云風吹水波成文曰瀾瀾連也波體轉流相及連也猗石經㩁碑作兮同語已詞也傳云伐檀以俟世用若俟河水清且漣以喻君子當為世用而不得故箋申之云是謂君子之人不得進仕也正義云伐檀為車之輪輻非待河水之清方始用之而經於河干之下即言河水清故解其意此人不得進仕伐檀隱居以待可仕之世若待河水清且漣猗然也河水性濁清則難待猶似闇主常多明君稀出既云置檀河厓因即以河為喻襄八年左傳云俟河之清人壽幾何易緯云王者大平嘉瑞之將出則河水先清是河水稀清故以喻明君稀出也○桑柔箋云耕種曰稼收斂曰穡與傳種稼斂穡訓同桑柔閟宮

般武稼穡皆渾言不別云一夫之居曰廛者廛有市廛闤廛兩義周禮廛人鄭司農說廛謂市中之地未有肆引孟子市廛而不征法而不廛此市廛也載師以廛里任國中之地鄭康成不從司農說注云廛里者若今云邑居里矣廛民居之區域也里居也以廛里任國中而遂人職授民田夫一廛田百畮是廛里不謂民之邑居在都城者與遂人注云廛城邑之居孟子所云五畮之宅樹之以桑麻者也案遂人夫一廛田百畮正與孟子五畝宅百畝田合此廛爲圜廛廛爲居圜爲圜在城邑毛傳不言畝數而以七月傳五畝之宅例之則廛宅義同一夫之居即五畝之宅也釋文云古者一夫田百畝別受都邑五畝之地居之故孟子云五畝之宅是也陸說得傳指矣三百廛言三百夫耳箋冬獵曰狩宵田曰獵析言也渾言狩獵不別爾雅貈子貆郭注云其雛者名貛今江東呼貈爲狹䝖釋文引字林云貛雛貈貉謂之䝖廣雅云䝖貁也說文貈似狐善睡獸貆貉之類段注云貉當作貈貈負彖貆爲貈子許云貈類恐亦有誤字箋云貉子曰貆釋文云依字作貈鄭用爾雅貆爲貈子則不以貆爲貒也傳但云獸名不言貆爲何獸意亦同爾雅耳草人鹹潟用貆此貆乃獂之譌字故鄭注以貒

釋之六書故引說文豲豕屬也豲从豕原聲讀若桓逸周書豲有爪而不敢以撅廣雅豲亦豕屬豲狟聲近易淆鄭不言狟當作豲或所據周禮不誤也淮南子齊俗篇狟貉得墠防弗去而緣高注云狟狟豚也狟貉當依脩務篇作貛貉爾雅貓子貗郭注貓豚也一名貛然則豲貛貒一也周禮疏云爾雅貑子貓或曰貆故以貆貓為一是貫誤以草人之狟與貑子之狟為同物遂以已誤之周禮欲改不誤之爾雅而解詩者又或謂詩狟為野豕矣祿穡取禾狩獵得獸皆以喻有功受祿以刺令之不然箋云是謂在位貪鄙無功而受祿也○羔羊傳素白也空以盛實與白可受采同意故素謂之白又謂之空也今俗以徒食為白餐餐猶食也趙岐注孟子盡心篇云無功而食謂之素餐文選曹子建求自試表及潘岳關中詩傳咸贈何劭王濟詩注引薛詩云素者質也人但有質樸而無治民之材名曰素餐又漢書王吉傳上疏云今使吏得任子弟率多驕驁不通古今至於積功治人亾益於民此伐檀所為作也宜明遂求賢除任子弟之令案王吉學韓詩說與毛詩序義合所以剌在位不用君子也箋云彼君子者席伐檀之人仕有功乃肎受祿

坎坎伐輻兮寘之河之側兮河水淸且直猗（傳）輻檀輻也側猶厓也直直波也不稼不穡胡取禾三百億兮不狩不獵胡瞻爾庭有縣特兮（傳）萬萬曰億獸三歲曰特彼君子兮不素食兮（疏）傳云輻檀輻也者家上章伐檀而言伐輻猶伐檀也考工記輪人鄭注云今世輻以檀是輻用檀古今皆然矣凡輻三十河側與上章河干下章河滑同義故云猶厓也說文堋邊遮也側與堋聲義略同爾雅直波爲徑郭注云言徑侹釋名水直波曰涇涇徑也言如道徑也管子度地篇水之出於山而流入於海者命曰經水亦謂水之直流者爲經也徑涇經同傳本爾雅以直波釋直以見上章漣下章淪皆是水波漣淪必言風因風而成其大小之波文若直波則不必風矣說文云波水涌流也○楚茨我庾維億傳亦云萬萬曰億豐年傳云數萬至萬曰億正義以爲此從今數鄭箋十萬曰億從古數說文云十萬曰意案意億古今字許與鄭合然說文說秭數億至億與豐年傳同則說億不應與毛異疑十萬乃萬萬

之誤正義引九章筭術皆以萬萬爲億又韋昭注鄭語云賈唐說皆以萬萬爲億則賈景伯亦用今數作萬萬不從古數作十萬毛賈許一家之學楚茨傳露積曰庾禾三百億者露積之數也云獸三歲曰特者爾雅家生三豵二師一特此家畜非田豕傳於騶虞之豵不用爾雅則知此詩之特亦不用爾雅其上章言貆此章言特特亦獸名也獸三歲三當作四古積畫字四作三故經傳中三亖字往往致譌說見七月篇方言物無耦曰特獸無耦曰介特介皆大也

坎坎伐輪兮寘之河之漘兮河水清且淪猗傳檀可以爲輪漘厓也小風水成文轉如輪也不稼不穡胡取禾三百囷兮不狩不獵胡瞻爾庭有縣鶉兮傳圓者爲囷鶉鳥也彼君子兮不素飧兮傳孰食曰飧疏傳云檀可以爲輪者亦蒙上章伐檀而言輪謂牙也輪人注云今世牙以橿說文橿枋也枋木可作車爾雅杻檍郭注似棣細葉材

中車輞關西呼耕子一名土櫃則中牙材者不獨檀矣
鄭司農云牙讀如跛者訝跛者之訝謂輪輮也世閒或
謂之罔書或作輮葛藟傳漘水隙也厓郎水隙釋文漘
亦作脣鄭注乾鑿度引詩作脣說文脣口耑也漘水厓
也詩曰眞河之漘口耑謂之脣水厓謂之漘其義一也
爾雅小波爲淪郭注云言蘊淪淪釋名淪倫也水文相次
有倫理也傳以轉如輪釋淪淪輪倫竝聲同釋文引韓
詩順流而風日淪淪文皃案順流則波之小者韓詩說
初無二義○圓者爲囷鄭注匠人韋注吳語說文竝與
傳同三百囷謂三百圓倉也月令修囷倉圓倉也正義
謂方者爲倉失之矣傳以鶉爲鳥名鶉字當從隹四月
正義尚作雜知唐以前不誤也鄘風鶉之奔奔今字亦
作鶉爾雅鶉鶉蓋鶉猶鶉鶉故鄭注表記謂鶉爲小鳥
也墨子經說上篇化若鼃爲鶉淮南子齊俗篇云蝦蟇
爲鶉○祈父傳孰食曰饔飧釋同義釋文引字林云飧
水澆飯也水澆飯爲飧飧饔之轉謂孰食也大東傳飧
云飧孰食謂黍稷也案孰食不專指黍稷箋及聘禮注
解詩飧爲趙盾食魚飧之飧魚飧亦孰食也正義引鄭
志荅張逸問禮飧饔大多非可素不得與不素餐相
配故易之也誤解傳意謂飧爲禮牢之飧故云然

碩鼠三章章八句

碩鼠刺重斂也國人刺其君重斂蠶食於民不脩其政貪而畏人若大鼠也（疏）鹽鐵論取下篇周末有履畝之稅碩鼠之詩作也潛夫論班祿篇亦云履畝稅而碩鼠作案三家義與毛序刺重斂合

碩鼠碩鼠無食我黍三歲貫女莫我肯顧（傳）貫事也逝將去女適彼樂土樂土樂土爰得我所（疏）碩鼠爾雅作鼫鼠易晉九四晉如鼫鼠鄭注即引此詩是碩鼫同也郊特牲云迎貓為其食田鼠也逸周書時訓篇田鼠不化鴽國多貪殘與詩義合碩鼠當即田鼠矣釆芑傳云三歲曰畬貫事爾雅釋詁文毛詩作貫隸釋引石經殘碑作宦宦本字貫假借字女謂君也我謂民也三歲貫女莫我肯顧言三歲所耕獲以事君而君乃重斂不肯顧我也〇逝逮也適之也首章樂土樂土韓詩外傳兩引作適彼樂土又二章樂國樂國作適彼樂國三章樂郊樂郊新序

節士篇作適彼樂郊告
冢上重句與毛詩句異

碩鼠碩鼠無食我麥三歲貫女莫我肯德逝將去女適彼樂國樂國樂國爰得我直（傳）直得其直道（疏）傳文直上奪得我二字當依小箋補得其直道以釋經得我直之義言樂國之人行直道是以往耳論語衛靈公篇云斯民也三代之所以直道而行也

碩鼠碩鼠無食我苗（傳）苗嘉穀也三歲貫女莫我肯勞逝將去女適彼樂郊樂郊樂郊誰之永號（傳）號呼也（疏）春秋莊七年秋大水無麥苗左傳云不害嘉穀也苗爲嘉穀毛傳正本左傳爲訓何注公羊傳云苗者禾也生曰苗秀曰禾倉頡篇云苗者禾之未秀者也禾未秀被水不爲災故左傳以爲不害二十八年冬大無麥禾則直謂之饑矣詩首章言黍二章言麥三章言禾〇勞讀如勞來之勞箋云不肯勞來我是也之猶則也鶉之奔

奔傳以則字訓之字古之則聲通也永長也爾雅號謼也呼謼通用謂則永號猶言樂郊之地民無長嘆耳

卷九終